# 洪範淺解

# 洪範淺解卷之十一

華容後學程朱弁著

祿位名壽天之權也天失之則無以祐善謂天之有意於斯不知天者也謂無意於斯亦不知天者也任諸才而已矣

四者天持此以待天下萬世故曰天之權天至公無私心也理即天之心福善禍淫無一僭差得無心乎但因人之行而應之雖謂天無心亦可也

祿位名壽道之權也君子失之則無以行道謂君子之有意於斯不知君子者也謂無意於斯亦不知君子者也安諸命而已矣

四者不得則無以行道故曰道之權好惡之情君子與人同耳以祿位名壽爲君子之所不欲豈情耶如不可求從吾所好耳雖謂君子之無心亦可也此書道也

義命者心之權也心而失之則怵亂無主思以思動也制以制動也無事焉而敬其何以持有事勿忘無正無助則優游灑然自洽於兩間矣

心乃至動之物心必有權而後不動空空思之制之敬之皆不能爲主譔立意便放散出入無時莫知其鄉若心上百事湧來時以義命撥掃開乃以敬守之有事勿忘無正無助入而不出久之自覺有鳶飛魚躍之妙上

下同流不可得而窺其際者用功則見

者安於性愚者安於習善則一而已矣

性無有不善氣質之性宋儒因孔子性近習遠之說而

與焉者也此章專為下愚而發人皆謂下愚去上智為

甚遠不知性一也智愚之性近而不遠由所習乃遠耳

唯上智安於性而不移於性下愚安於習而不移於習

近對遠看唯者言中智可移性中愚可移習也氣質可

以言清濁厚薄之所稟而不可以言性非謂上智之善

下愚之惡不可移也觀人怒時皆有害人之心縱之便

為性惡思而悉之則害人之心頓消可見性善

知陽之消則能將性矣知陽之復則能反禮矣

天之陰陽人之善惡若相對待不知天地生物之氣惟一陽而已陽消便是陰人性無不善善失便是惡故聖人於陽生則言復復者返其故也陰則不言復而言遯遯者過其新也物生而成陽道之日新也故聖人言求仁曰克已復禮

## 性習章

悟深則神顯樂極則形親湯之卓也明命文之卓也帝臨顏之卓也高堅孟之卓也高美一而已矣見空而空非見也見物而物非見也以目而不以神非見也神斯通矣

卓爾之說人皆疑之謂不知所見何物孔子曰立則見其叅於前也在輿則見其倚於衡也此卓爾之說也聖人悟道於自所見若異不過一道而已或空或物見之皆道則悟之深樂之極而入神矣余窮圖書凡目中所見之物及無見及夢寐皆是百點羅列之狀以此而粗窺卓爾或如是也

## 卓爾章

盡其行則盡心矣盡其心則德業用極矣

盡其視聽言動之禮而致天下之歸仁則克復之心盡

盡其顚視之誠而致州里蠻夷之可行則忠信篤敬之

心盡無欲害人則仁之心盡不以言餂人則義之心盡
如好貨者心也推而行與民之政則公貨之心盡好樂
者心也推而行與民之事則公樂之心盡
惟智則能知天惟仁則能事天惟勇則能立命
盡心三節朱子看得立命重故以為知行之極今儒看
得立命輕故以為困知勉行之事皆出己見合分作三
段看三者天下之達德也首言君子不可不知天必知
此而能知天次言君子不可不事天必知此而能事天
三言君子不可不立命必知此而能立命不分知行淺
深亦不作人品高下

人言之亂道也蔽乎我心者也庶可知也不得於道必求諸心焉老莊之言人知入無也而老莊冥之知也申韓之言人知入殘也而申韓冥之知也使老莊申韓而知言也或可以反道矣後猶未之知也而用之以誣國知言其大矣哉

知言非特知人言是知已之言求其言之合義與否乃內反切已之功徒求知人言便是義外人之見道未真反求諸心則言無不中故其言或太過或不及入於一偏而不自知矣反求諸心則言無不中而爲至言矣其功不亦大乎況知人之言尚易知已之言最難蓋責人

之心重以周故人言則推毛求疵責巳之心恕故巳言毋執以為是朱陸似不知言朱非陸之言而不知巳言之偏於外陸非朱之言而不知巳言之偏於內反覆爭辯致於動氣知言是求合義於言集義是求合義於行知行合一皆是義內自反故孟子之學在自得致於左右逢原洒然自樂何動心之有

義者時之和也不動者其心之樂乎成變化行鬼神者也

集義即是致中和止至善知言是格致無二道也不動是心之樂處執則不安不安則反動矣集義非仁義一端之義四端中俱合宜發而中節者時然后喜怒時然

后哀樂而功用為至大

知言章

好德不明言斯蔽矣能無知乎而況於不好者乎

六言六蔽乃孔子知言之學孟子發明之者聞即知也

孔子因子路之言蔽於勇而不自知故欲其知言而合義

六蔽章

忠信禮之體也文質禮之用也皆性也不知所裁焉則近習矣

忠信文質雖有體用之別皆性之德也合內外之道也

又必以時中措之若氣稟之偏於質者學亦偏於質而動之民也亦以質不得乎質之中氣稟之偏于文者學亦偏於文而動之民也亦以文不得乎文之中則非止至善之道也

樂莫大於親民憂莫大於明德

人知親民則以萬物為一體其心休休欲家國天下同歸於善與物無競廓然大公何樂如之

人之於水也清淺則愛之而深莫之然者惡其險也人之於山也峻曠則樂之而欝莫之然者惡其闇也故君子其動也和人皆愛之其立也易人皆樂之

易曰叄天兩地而倚數九位各得而用成焉一動一靜而
奇偶之數成矣一交一變而五行之化不可勝窮矣一二
者體也三其用之藏乎藏其生道也矣
此下詳言書生數變數之義所謂太極生三章也夫數
必有理以言其目不過為記載之迹以言其用不過為
推卜之微亦何貴於數何取於理乎以是言數則數淺
以是求理則理粗況天之出是書也所以建皇極叙彝
倫格致誠正脩齊治平之道備於一書貫萬世綱常之
紀也其用傳矣書道不傳如潜虛數不過筭法而五行
傳大玄無足論者大義不明大体不立小辭何益哉先

儒言八十一疇之名乃大禹所作後雜於異書而蔡子得之乃係以辭循所謂彖也但其下所畫者未離於潛虛乃因洛書以一涵三之旨聖人參天兩地之說而推極於七百二十九繹之變五行相盪陰陽相磨貞造化自然之徵無一毫人意之私蓋天地萬物之始惟太極而已太極者理數之原也故太極動而陽為一靜而陰為二奇不獨生偶不獨成則陰陽之交變也參於三矣故天地之理數止於二而三則藏天地之用以其未離乎一二也故以為生數之本而四五六七八九所由生皆以一涵三自然之理

圜而實者陽之動也其道立天三極涵焉而天之用數行矣

一之儀有三奇者何也因書之道及書之衍策以一涵三而得之者也蓋一爲一奇○者陽數也内完具者實也圜者陽之動也故爲生數之一奇輕清之氣日浮於上凝而爲天故一奇之儀既立復生一奇○○而爲天天道既立則三極之理涵具於中故二奇復加一奇爲二奇初亦陽也二奇天也三奇三才也而一數之儀立矣以言其大極則一爲理之始爲數之始以言其氣則天地之仁始於北之中以言其位則一爲太陽之位以

言其行則一為水之生數純陽而無雜故為三奇此一之數所以有三儀也

方而虛者陰之靜也其道立地而天之體數藏焉

此言二之儀有二偶一奇之三者何也蓋二為偶者■■太極之陰數也方者陰之靜也虛者氣之通也故為始生之偶重濁之氣日凝於下而為地故二偶之下復加一偶地道既立則天隔為二於是有地下之天而天之体於是乎藏矣故二偶■■之下復生一奇■■■■○即天也初偶陰也二偶地也三奇地下之天也地以陰為体以陽為用故能成物奇在下者天氣入於地中而地載

氣故二偶一奇而二之儀所以有三也

交者陰陽之和也一升一降而鬼神之德不可遺矣

此言三之儀有一交一偶一奇□■■○者何也蓋太極動而陽靜而陰動靜交而變合生焉內實者陽之交陰也外方者陰之交陽也故為交之㓛儀陰陽交則地氣升於上故一交之下復生一偶天氣降於下故一偶之下復生一奇㓛交者陰陽之合也二偶者地在上也三奇者天在下也即二儀所生之三也陰陽既交則由是而天地五行由是而男女萬物生生不窮陰陽為物之終始而物不可遺數于是行而鬼神之德盛此三之儀

所以有三也

## 動靜章 一

以上三儀乃太極之一所生一之內則有一二三也有動則有靜一之所以有二也有陰陽則有交變一之所以涵三也

一之立也四五六交而成焉四者二倍生也五得於一六得於三陰以逆生二之變數於是乎盡矣

此言二儀之所生以洛書大衍二涵四五六而推之者也夫天地之道止於陰陽則天地之數止於一二極之道既生乎一二三矣則何以有四五六也由有二也則

有四矣四也者二之二也其數三偶上二偶者二之体
也下一偶者二所生之二也二之生而純者也四得二
体之純又得二生之純故其儀皆偶五者二倍生之一
其儀二偶一竒上下二偶者二之体也中一竒者二倍
生之一也竒不在上下而在中者蓋五居中位通四時
而兼五行地十在外天五在中氣虚而化化者也五若
非二之所可生者蓋洛書始有一而初無五以成數觀
之五則居中生則不本於五也故曰五得二之一六者
二之三其儀二偶一交上二偶者二之体也下一交者
二所生之三也故曰六得二之三而二之變數於是乎

盡矣此二之所以涵四五六也

三之立也七八九交而成焉七者三倍生之一也八得於二九得於三陽以順生三之變數於是乎盡矣

此言三儀之所生因大衍以三涵七八九而推之者也夫天地萬物之所以成者不過於陰陽之交則所以絕陰陽之交者止於三而已四五六既生於二則七八九果何自生乎由有三也則有七矣其儀二交一奇口○口上下二交者三之体也中一奇者三所生之一也故曰七者三倍生之一也蓋兩其三則為六得三之一則為七八得於二者其儀二交一偶口■■口上下二交者

三之体也中一偶者三所生之二也故曰八得於三之二蓋兩其三得三之二則成八矣九得於三者其儀三交口口口上下二交者三之体也中一交者三所生之三也故曰九得於三之三蓋兩其三則為六得三之三則成九矣九得三之全体故其儀純交而三之變數於是乎蓋矣此大衍之三所以涵七八九也由一而二而三故曰順

天地之道一陰一陽而已陰陽之内各涵其真一順一逆而生生之妙自不可紊分闔錯縱無往不合純粹而精存乎其天誠則通矣推之不合引之而窮其何以得此哉謂

非造化之所成吾不信也

此言九疇相生皆造化自然非私意揣摩而成者夫極之生有一二三何也蓋太極動而陽為一靜而陰為二陰陽之交為三此太極之所以有一二三也然二三之內各有一二三者何也蓋陰陽之內各有陰陽天乃陽物也天則以動為陽以靜為陰地乃陰物也地則以靜為陽以動為陰及其生物也自五行以至於男女萬物莫不各得夫天地之理氣於陰陽之中各自有陰陽而涵其極之真故二三之內各有一二三也一為体其數之生也則始於一三則一二之體也故其生也則由一

而二而三也是何也蓋一也三也皆陽也陽生者順故一則生一二三也三則生七八九也以二為體其數之生也則始於二是何也二者陰也陰生者逆故不順生始則生二生一生三也生生之妙出於自然九數之儀純粹而精誠者天道也思誠者人道也神而明之存乎其人若有一毫穿鑿之私則推之不合引之自窮必無得於造化之妙精純至粹七百二十九繹之儀非造化之所為而誰為之哉

一二以始之九以終之其斗之所叅日月之所轄者乎

此言一二三為數之始九為數之終乃斗與日月之行

本於天而徵於書者也玄枵為一陽星紀為二陽一二之交則為三鶉火為一陰鶉首為二陰一二之交則爲三由是斗指析木之三陽日月則合於諏訾之六陰三六成九數斗指大火之四陽日月則合於降婁之五陰四五成九數斗指壽星之五陽日月則合於大梁之四陰五四成九數斗指鶉尾之六陽日月則會於實沈之三陰六三成九數斗指鶉火之一陰日月則合於鶉首之二陰一二合則藏三而爲陰數之始由是而已而酉以至斗玄枵之一陽日月會星紀之二陽一二合則為三而為陽數之始可見洛書生數皆原於天而大衍

之數所由成也

歸真章

乾坤毀而復闢群動藏而復生真氣之所以不息者仁也故有理斯有氣有氣斯有物有物斯有數氣盡則數窮數盡則物窮故道止於二乘於三究於九也欲知數不可以不知氣欲知氣不可以不知理不知數則不能俟命不知氣則不能直養不知理則不能修身

此言道止於二乘於三之所以然蓋天地之初渾渾混混真氣之所以不死者仁也以一歲觀之天地之始終可知也冬則天地閉塞萬物皆歸根復命其所以復生

者以天地之真氣藏於物而為仁邵子以是為測天之機是知理在氣中則理為之主太極理氣之原陽一也陰二也陰陽交而成物則乘於三矣交終則氣盡盡則數窮窮則物終陰陽萬物終於三故數止於三數既止於三則四五六七八九果何生乎以是知聖曰二陰一陽之謂道一陰一陽者一二也而所以謂之道者以其陰陽合一兩在不測耳道外無物則三之外復有道耶故君子因數以俟命因氣以存養因理以修身也

天之大也日月星辰麗焉雨風露雷興焉陽之變也乾道其顯用矣地之廣也載華岳振河海育萬物陰之變也坤

道其顯用矣故曰三者其陰陽之用萬物之紀者乎

此言書數止於三而復有四五六七八九者何也蓋天為陽而生於天者陰陽不止一千象故陽內又有一二三也地為陰而生於地者陰陽不止於一物故陰內又有一二三也

陽虛陰實者用也陽實陰虛者體也故規周而有容矩運而能載合一以藏其神而陰陽之儀盡之矣

此言三儀之所以然一儀為奇○二儀為偶▬▬三儀為交口者何也天以氣凝於上地以質凝於下天之用維虛而有容其体剛大其氣勁急周匝無隙露如鳥卵而

体則實地之用慱厚而實其体疏通如肺氣升降而本則虛故九疇陽儀圓爲奇○者其中則虛外則包括無遺實而虛也陰儀方爲偶■■者其外則實內則疏闢通達是虛而實也此一二之儀也体用交虛實交三之儀也夫交爲口者外方者陰之交陽內實者陽之交陰皆造化自然之微也

## 規矩章

不交而生者謂之氣化則生於外交而生者謂之形化則生於內

此言一二所生之數在外三所生之數在內者何也蓋

一二陰陽之未交者也三則陰陽之交者也觀天地之初無人而生人無物而生物者氣化也故所生之物不在於内而在外既交之後則以人而生人以物而生物乃形化也故所生之物在於形之内而不在形之外故一二所生之儀体在於上用生於下而用生者不在於其中三道已交故所生之儀体則包乎上下用則生於其中夫二之所生既在於外而五之竒又居中者此天地圖書之藴也地十在外天五居中五為萬物之極虚中而化化者也故天開於子地闢於丑為氣化人生於寅為形化子丑一二也寅三也而三才之内極各居中

奇純者一之始也偶純者二之始也交純者三之終也

此言九疇三純之故一爲純奇者以一二三爲始數而一之一則爲始之始故所生之儀自爲純奇○○〻四爲純偶者以四五六爲中數而四爲中數之始故其儀自爲純偶▪▪▪▪▪▪九爲純交者以七八九爲純數而九之九則爲終之終故自得夫純交之儀而其生生之妙則復藏乎仁之生氣爲一以始夫一九得純儀五不得純偶而四得之者何也蓋一二爲始數一所生於極者爲純奇則四所生於二者自當爲純偶而九則自純于交終蓋始者始之終者終之也

## 三純章

生物者莫閏於水長物者莫振於風化物者莫疾於火故物終始乎三純也

一之一爲水之水九繹皆水故爲生物之始爲理氣之始以其胎閏乎物也四之四爲風之風九繹皆變於風故爲長物之始以其能振育乎物也九之九爲火之火九繹皆火故爲化物之終以其能爕疾乎物此三純之所以終始乎物也

一生者體两生者用故原以一生而冲從以两生也

一則以一生二三則以两生者何也盖天下之物始生

者惟一故一為物之体繼生者則有二故二為物之用是以天之生數也因物之一則有一因物之二則有二一二之交則有三故太極為一其生一二三者皆以一生故一者極所生也二者一之一也三者一之二也皆以体生体者一也二三之生也則以用蓋用者两也二生四則两其二矣二生五則两其二之一矣二生六則两其二之三矣是二以两生也三生七則两其三之一矣三生八則两其三之二矣三生九則两其三之二矣是三以两生也

三孚者章之小成也六亂者疇之大與也

結上章起下七百二十九繹烏以爪育子曰孚一陰一陽交而生物至誠不貳故曰三孚此三章之所由生而為八十一疇之小成也亂者陰陽互繼也六亂者一疇有九繹以小成之三章為相生之体而變繹繼盪於三章六繹之下合為九繹陰陽相摩五行變化共成七百二十九繹而乾坤之大道與矣

孚亂章

天道降故以盪乎繹之始氣降流行於兩間而大業興焉故以盪乎繹之中物成而變仁復於宮故終繹歸配焉道不知其所窮矣

此言七百二十九繹相盪之由咸天道之自然也盖洛書為天之數故其作疇生繹皆本於天夫天之生物始則生之中則成之終則歸之故七百二十九繹之儀皆始於一成於中歸於下也天氣自上而降於下故諸疇始繹皆自上而下以盪乎一二三之繹一二三者物之物生也故在始天氣既降則流行於兩間以盪乎四五六之中繹四五六者物之成也故在中物既成矣成則變變則復生生而不窮者天地之仁也故九九雖為數之窮而復有其一則一也者天之生氣仁也故諸疇氣數皆自上而下以盪乎七八九之終繹七八九物之游

魏也自原至厲為原之九疇則以原之三章為一一九疇之初三繹下六繹則各以所主者變而盭之二涵三三涵九也以原盭冲則為潜以原盭從則為守以原盭公則為信以原盭中則為直以原盭用則為蒙以原盭分則為閑以原盭戎則為須以原盭終則為厲此一之九疇也由一而二則以冲為生疇生繹之主以冲盭原則為成以冲盭冲則為冲以冲盭從則為振以冲盭公則為祈以冲盭中則為常以冲盭用則為柔以冲盭分則為易以冲盭戎則為親以冲盭終則為華此九疇以冲為主而其疇其繹皆從乎冲餘同陰陽相摩小大相

成七百二十九繹生焉書道微矣

動靜相揉本末相遊遙陰陽變五行而生繹者道之紀也

九相積實而不變者數之紀也一為六二為七流九章矣

君子謂之戲

此言七百二十九繹之變非積實之淺術也動靜者八十一疇之陰陽本末者三乎六胤之小大也乃數之埋也若一疇之下由一而九以積乎八十一之數八十一疇之下各由一以至八十一而積六千五百六十一因其六七八九之數多而難畫也則以橫一代五直一代六直二代七直三代八直四代九此乃九章積實之算

法為諸家記事之數耳以此言數謂之戲何足以明造
化之微乎程子所謂有之不為益無之不為損者此也
元乘者謂之生氣質乘者謂之明氣歸乘者謂之游氣非
觀生則下位不得以正其始非考明則中位不得以受其
成非思歸則上位不得以濟其終天叙之禮暢於七百二
十九繹之中焉
此言天生物成物終物之數乃天叙之禮也元始質成
也物始得者乃天之生氣物成而得於天者乃誠不可
揜明和之氣耳終所得者乃游散之氣耳不觀物之生
則無以正下位之始夫生物不齊而在下位者亦不齊

曰正則禮行於下位矣不觀物之明則無以受中位之成夫成物不齊而在於中位者亦不齊曰受則無有不成者而禮行於中位矣不觀物之栫散則不知所以善其終夫終物不齊而人之君終位者亦不齊曰淑則禮行於上位矣曰禮則節文乎九位而行之中與不中自不能出於造化範圍之內可以見生數定位自然之妙而非私鑿者矣

降而和者天道也降而安者人道也天生物之紀而人得之爲位之始焉成物之紀爲位之中焉歸物之紀爲位之極焉位定也而天下莫敢有越分者矣分定也而天下莫

敢有越志者矣志定也而天下斯惟皇之極者矣朋比者能無咎乎

此言七百二十九緯之占皆自上而下乃天道之降天叙之禮皇極之所由立也天生物之紀人得之為位之始何也物生而未成即人處下位而未達故以一為位之下二為下之中三下之不中而下之位定矣天成物之紀人得之為位之中者何也物生而成即人之自困而亨達而有成者故以四為近五五為中位六漸遠於五而為中位也不中者而中之位定矣天歸物之紀人得之為位之終者何也蓋精氣為物游魂為變物盛將

消即人之功成位尊而人之体已衰矣故以七為上之下八為上之中九為上之極此皆天人自然之數位非有假借而外論者夫位定則人自安於分分定則人自安於志人無淫朋民無比德而天下歸極矣

不明紀不足以知天不安位不足以知人禮以定位位以稽事而天下之吉凶不替矣

此言人當安位以歸極夫有九者之人則有九者之位有九者之位則有九者之事則有九者之理以理考事以事考位以位考人當其位而合於事理者為吉休祥越其位而不合於事理則為凶咎矣

三乘章

星紀者日月之會發也氣歸則比孤則悖焉而不能齊朔授時矣其何以治

此言六千五百六十一繹皆以重起數者此日月之數也日月冬至始則同會於星紀之一一者也故一之一則為原為冬至之中二之二為中為立春三之三為從為春分四之四為公為立夏五之五為中為夏至六之六為用為立秋七之七為分為秋分八之八為戎為之立冬九之九為終為冬至之終時至則氣合氣合則數合時不值節候則數亦不合何以授時而成治乎

授時章

否泰者易之用也因而明之其斯之謂聖與

此言圖書先天後天不可分為二伏羲已有後天義深而未顯觀以乾居南上坤居北下上天下地是為体矣及其畫卦則以天在上地在下為不交而否地在上天在下為交而泰是去体而用天地之用故周發其旨退乾於西北之下退坤於西北之上而禹之先天亦以乾坤離坎居四正兌震巽艮居四隅而疇之先天立其体矣

離兌者範之用也因而則之其斯之謂賢與

此言洛書後天以四九為火為離居南以七二為金為兌居西

易以道仁疇以道法仁存於陰陽而生生之象不勝變矣法順於五辰而化化之紀不忒於極矣

此言伏羲作易大禹叙疇其由皆有所本易以道陰陽生生而不窮者天地之仁也圖得地之十數地與天為應陰陽變合而相生天地以生物為心故曰仁疇以道治法法以順五辰化化而不窮者五辰之數也書得天之九數天不應於地而為衡五辰以裁制為化故曰法

易而謂變者蓋太極始判生一奇一偶而為一畫者二

是為兩儀儀之上各生一奇一偶而為二畫者四是為四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六此則圖書之數位也若推其極則動靜互為其根故太陽往交太陰則生艮上爻之陽太陰來交太陽則生兊上爻之陰少陰交少陽則生震上爻之陰少陽交少陰則生巽上爻之陽坎離在生四象之時陽儀交陰儀而生坎中爻之陽陰儀交陽儀而生離中爻之陰由八而六十四則以一奇為左三十二卦之初爻一偶為右三十二卦之初爻二變而四陽下之半上交於陰下之半則生陰中第二爻之一奇

一偶而為少陽太陰陰上之半下交於陽下之半則生陽中第二爻之一奇一偶而為太陽少陰按太陽一奇分為左上十六卦之第二爻少陰一偶分為左下十六卦之第二爻少陽一奇分右上十六卦之第二爻太陰一偶分為右下十六卦之第二爻左上則自乾至臨左下則自同人至復右上則自師至遯右下則自乾至遯所謂二而四也四變而八則二生三爻太陽之下半交於太陰之上半則生太陰中第三爻之一奇一偶而為艮為坤矣太陰之上半交於太陽之下半則生太陽中第三爻之一奇一偶而為乾為兌矣少陽之上半交於

少陰之下半則少陰中第三爻之一奇一偶而為震矣少陰之下半交於少陽之上半則生少陽中第三爻之一奇一偶而為巽為坎矣故乾一奇分為左上八卦之第三爻坤一偶分為右下八卦之第三爻兌一偶分為左上中八卦之第三爻離一奇分為左中八卦之第三爻震一偶分為左下中八卦之第三爻艮一奇分為右下中八卦之第三爻坎一偶分為右中八卦之第三爻巽一奇分為右上中八卦之第三爻乾八卦自乾至否坤八卦自坤至泰餘同所謂四而八也八變而十六則第三爻之相交又生第四爻之一奇一偶於是一奇一

偶各為四卦之第四爻而下三爻又分為十六矣如以太陽乾左上交於太陰坤右則生乾剝比觀第四爻之一偶以太陰下交於太陽則生乾夬大有大壯四卦第四爻之一奇所謂由八而十六也第四爻相交則生第五爻之一奇一偶是一奇一偶各為二卦之第五爻而下四爻分為三十二矣如太陽交太陰則生坤剝二卦第五爻之一偶太陰交太陽則生乾夬二卦第五爻之一偶所謂十六而三十二也第五爻相交則生第六爻之一奇一偶是一奇一偶各為一卦之第六爻而下五爻亦分為六十四矣如太陽交太陰則生坤一卦第六

爻一偶太陰下交太陽則生乾一卦第六爻之一奇所謂三十二而六十四也夫初一爻則為一奇一偶者各三十二由一而二也第二爻則一奇一偶者各十六由二而四也第三爻則一奇一偶者各八卦由四而八也第四爻則一奇一偶者各四卦由八而十六也第五爻則一奇一偶者各二卦是十六而三十二也第六爻則一奇一偶者各一卦是三十二而六十四也此圓圖生卦之敘所謂因而重之也疇變見前

原而中陽左順也中而終陰右逆也天道也

此言洪範圓圖原為子中中為午中從為夘中分為酉

中自原而中由冬而夏也四十疇為陽故為順自中而終由夏而冬也四十疇為陰故為逆二氣周流無間故曰天道

原始於西北終盡於東南原冲從公次於右用分戎中次於左地道也

此言洪範方圖天原在北左今轉而居西北天終在北右今轉而居東南九數對待而叙位故曰方道

仁法章

原冲從公陽之漸也用分戎終陰之漸也成獲損競陰陽之僭也漸者順也僭者逆也故天諶而祐僭者逆也故時違而孤

此言十二月之疇有用不用者以漸僭之故原爲一之一冲爲二之二從爲三之三公爲四之四白一至四爲陽故曰陽之漸用爲六之六分爲七之七戎爲八之八終爲九之九由六至九爲陰故曰陰之漸成爲二之一養爲三之二損爲六之五競爲七之六故曰僭天謀而祐者觀原之一一能体原之道故天祐而吉餘可類推時違而孤者如原之九繹不能体原之道故時違而孤

二百八十九道之縮也四百有七道之盈也君子處以養蒙而充以入聖也

此言八十一疇之盈縮自原至五中得二百八十九負

中至終得四百七數始少而終多者蓋一而五數之生也數不容於不少五而九數之積也數不容於不多故君子始以虛受人常若不足終則充積而入聖矣

## 二衍章

圖得於地以偶用也有應則吉書得於天以奇用也有衝則凶五建極以錫保而隆替不攖於時敢於心乎委愉也

此言易範占法之不同者皆原於圖書易之六爻有應則吉何也蓋河圖得地之十數一六二七三八四九五十皆有應故以二五為正應一四三六皆為應二即地也五即天也疇之九繹有對則凶者蓋書止於奇之九

數陰陽不相配而相亢一與九亢故一吉九凶三與七亢故三祥七災二與八亢故二咎八休四與六亢故四吝六悔餘可類推五則居中而平而亦攖於八位之時自修者惟盡建極之道而已

曰貞曰悔嚴動靜也

易之卜內三爻為貞外三爻為悔推之則三十二卦為貞三十二卦為悔夫靜固貞矣豈有動則必悔之理聖人慎動故曰悔悔則指不能善動而言非謂動即悔也貞即所謂惟發悔即所謂惟康且貞悔亦相為始終能貞則不悔能悔則自貞

曰引曰御節陰陽也

疇自一至五爲引謂誘進也又則也進而有則陰陽之始生也御止也自六至九陰陽之旣成生則進之極則止之言陰陽則人事之始終進退自不能違乎天矣

三百八十四爻咸生於乾坤而九六之用則馭乎其象矣

易用九六者盖九者乾數也六者坤數也三百八十四爻皆生於乾坤用九六則盡乎爻之義矣

七百二十九繹皆生於原冲從而一二三之用則盡乎其儀矣

疇用一二三者盖天地之道不過一陽也一陰也陰陽

之交也故用一則一百九十二繹之奇足以盡易之變用二則二百九十九繹之偶足以盡二之變用三則二百四十二繹之交足以盡三之變

圖得地象其體靜故爻觀其動

靜而不觀其動則無以見其所行逆得失不見於行則不可占矣

書得天數其體動故繹觀其靜

動而不觀其靜則無以見其所止不知所止亦不可占

三者其陰陽之變與故三月而一化也

一陰一陽之交爲三三則變化無窮故四時三月一變

寅至辰變巳至未變申至戌變亥至丑變蓋變物者莫過於土象至辰未戌丑皆變而居中亦非聖人作意以土能變物每三月至土而一變也此用止三也

卦以三生圖之用九以存體也疇以二乘書之用十以括用也

圖本以二倍而用十觀其单卦則以三生故三陽為乾三陰為坤二陽一陰為兌離巽二陰一陽為震坎艮是一而三也先天圓圖叙卦之位乾一坤八相對一入九也兌二艮七二七九也離三坎六三六九也震四巽五四五九也是由三而九也其係卦則曰乾用九夫乾之

一卦可以該六十四卦則九之為數可以該六七八之數故曰圖用九書本以三乘而用九詳玩其疇則以二生故一之一為原二之二為冲三之三為從四之四為公五之五為中六之六為用七之七為分八之八為交九之九為終八十一疇皆二生其繹則以成為一之十獲為二之十晉為三之十八十一疇皆用十故曰書用十

引御章

成以節原獲以節冲由是而順進陽不踰也損以足中競以足用終以神一由是而逆進陰不愆也

推疇用十之由蓋原為一之一乃冬至也若上於厲之

九則水堅之候鈌九十一数雖繼當立春之正氣亦非二二之正數是成者所以節乎原八百一十之數也冲為二之二乃立春也若止於見之九則鷹化鳩之候不應九十一雖繼當春分之正氣亦非三三之正數是獲者所以節冲八百一十之數也晉朴諸疇皆然自北而南天道也故為順進之數而三千二百八十有奇之陽不越其時矣五為夏至而用足之用為立秋而競足之終則八十之餘数而後砂其一盖九為老陽九其九為八十一八者少陰也所謂老陽生少陰也積其九而不成八十則無以知老陽之變積八千而不餘一則無以

見變之能生九九以終之一復生之生生不窮之謂神

此自南而北為逆地道也而三千二百八十有奇之陰

不忒時矣

節一章

六千五百六十一繹歲法也五百四十六繹月法也十八繹二分日法也一繹五分有奇時法也

推繹用十之由蓋一疇之下各有八十一繹共六千五百六十一繹當分至啓閉以周一朞之數是六千五百六十一繹為歲法矣以六千五百六十一繹推之則一月六候一候當九十一繹六候當五百四十六繹共月

法也以五百四十六繹推之則日法當十八繹二分以十八繹一分推之則一繹五分六釐六絲六忽當一時矣故易以乾配甲而起於子歷泰之甲戌噬嗑之甲申咸之甲午損之甲辰之甲寅至節而六甲盡其中孚小過旣濟未濟則復起甲子以坎離震兌當子午卯酉為四十之正每卦內外兩之以為八節是為分至啟閉四卦共二十四爻配二十四氣每爻值十五日以應七十二候而成三百六旬之朞餘六十卦以復臨至坤當十二月為君辟之卦每爻當六日七分積餘分成閏以定四時皆自前月起中氣洛書原配甲而起子歷坤之甲

戊從之甲申公之甲午中之甲辰用之甲寅至分六甲盡終則復起甲子以應天度始冬至終冬至朞無餘數天無餘分真書法也

日奇而十月偶而三日月之藏用也

此推用十用九由於日月日為太陽其數九而紀旬者則以十自甲至癸兩其五行也月為太陰其數六而紀月者則以三十是五其六氣也日為奇而用偶非陰不成况日本坤質也月為偶而用奇非陽不生况月本乾質也

原齊於成庶齊於飾養齊於原天地之藏用也

此言書用十而藏於九之中觀其始中終用十餘則可知夫九其九為八十一十其九為九十故曰天地之載[illegible]陰紀氣之運於天也陽紀質之族於地也陰陽和而五辰布焉四時理焉萬物利焉書道盛矣

書之六八四二為陰紀而實為五行之氣氣則生於陽一三五七九為陽紀而實為五行之質質則成於陰此四時之定氣五行之定位萬物所由以為利者旅陳也

臨陰天之交於地也臨陽地之交於天也天交於地而陰陽之變盡地交於天而剛柔之變盡陰陽變而萬物生剛柔變而萬物成八者交運而五官其神九事之順幾於此

矣

此言流行之書九縴之變所以順也臨近也陰近陽一近八之類陽近陰七近二之類五居其中四害不侵此則以天而驗諸人事之順也

敵陽天之不交者也敵陰地之不交者也天睽於地而萬物不生地睽於天而萬物不成五運於中而滯其神八事之衝因於此矣

此對待之書九縴之變所以衝也一九二七陽相衝故曰天不交二八四六陰相衝故曰地不交五至於此雜而不純各以八事之變攖之此以天而驗諸人事之逆

迪此以數占也今則以七百二十九繹之變觀時位而

辨剛柔用理不用數矣

二臨章

初一惠納於轂南有劇旁者求止也心之懷愛則不得其止懷義則不得其止懷明則不得其止懷毅則不得其止

故曰利永貞

有心曰懷夫幾之惡者固不能得所止矣幾之善者亦不可以有心爲之有心則爲私故有心於愛有心於義有心於察有心於果作僞之積不能保其久而不變其能安所止乎

睽原不利於東北慎家則也東北物所宅而生道繼焉家人之謂也家人離始於言言始於睽故有遏心者必有慍色有慍色者必有違辭有違辭者必有側行行數其常而天地之道索故曰睽行不利於東北

釋原一二之辭

儆命夔原者初服之命成於自善孝弟而已矣未有孝弟而不仁者也未有仁而不義者也未有義而不知尊賢者也未有尊賢而不能平治天下者也

釋一五治天下之原莫先於敬德以親親

有咎在窩無初悔者善補過也君子無遁心憂其入殘也

無適言裏其入許也無適行裏其入亂也内訟善也君子猶以為無初而況文過以蔽終乎

適謂深於機以畔道

暴原害成者利天下而不遂則害在我矣益天下而不遂則損在我矣正天下而不遂則變在我矣

釋一七之辭

遯林無虞敫其血者知剛而不知柔知進而不知退知上而不知下其不蹟者鮮矣

釋一九之辭

悔生於思思則任義故吉不重榮也故休由是而敦能焉

故祥多其祥而後之則入吝矣

此人事之順而合於天應上天交一節蓋人能悔而書道則吉守其吉而不重以為榮則休守其休而益厚其所已能故祥多其祥而後之則吝自取其咎何尤之有

故悔在吉先此占以理也

吝生於蒙蒙則放利故凶遇凶者憂故咎其懈也災承之災而悔又何蹶矣

此人事之逆而違乎天者也此應天不交一節凶則知憂憂而知改改而未盡故凶者少舒而咎見其少舒也

吝心復萌則災見災而懲創之故又可以漸得吉也

孚容有終吉者成王其不失臣者與東郊之戾民不可激也興廢之推歸諸君而不使臣任其怨保釐之政行矣

成王告君陳啚政之廢興有謀猷也內則告之君外則曰此非臣之因苐也君之謀猷也則東郊之民難信從矣若謂下之因華東郊頑民寧不激而生變者乎臣人咸若是則君不失臣臣不失身而良顯矣謂成王之失言非也

三百八十四爻卦之體也二十四萬五百七十六爻卦之用也七百二十九繹疇之體也六千五百六十一疇之用也

河圖爲体故止用六十四卦三百八十四爻若推其用則一卦生六十四卦而有二十四萬五百七十六爻洛書爲用故八十一疇各具八十一繹積至于六千五百六十一繹夫爻不止於三百八十四則不謂之法圖繹不極於六千五百六十一繹不謂之法書數之多寡存乎天耳卦不窮於極非引伸觸類無以見一本萬殊之妙繹不約於七百二十九非歸根復命無以見萬殊一本之妙博約之妙出於圖書耳

悔吝休咎人道也吉凶災祥天道也天不可易而易之者人也其器敝乎

悔吝休咎人所行故曰人道吉凶灾祥天所應故曰天道

得其道則同位者翼之失其道則同位者兼之同位者兼而異位之侵至矣

此指九位衝合之由初以原之經一既吉而緯一之行又得其時宜則天人合而為元吉如原之緯二行失其道則天人不合而經一之同位者亦不相助而異位相對之八乃侵而衝之七百二十九緯之吉皆同

內離而禍適自求師也離而用罔自作孽也故悔吝無所攖也

此專言悔吝皆由於已而不由於人故當悔吝之位同位者雖離對位之在外者不衝以善惡之初本于自至未有悔吝之攖於人者五行相感之理數人事所由異也一三五七九五行之質也故一水之質盛則三木之質亦盛故一吉而三祥九火之質衰則七金之質亦衰故九凶而七災二四八六者五氣也故二金之氣盛則六水之氣亦盛故二吉六祥八木之氣衰則四火之氣亦衰氣和由於氣如一吉而八休也氣和則感於質如一凶則八咎也此大率也今之變繹惟尚乎理而參以數不盡若是矣

不可易者位也不可齊者氣也勑天之命者道也

一六水三八木四九火二七金五土五行布於四時之定位者如此原之一吉則潛之一吝守之一災信之一咎直之一平此五行氣數所感之不齊如此君子必敬慎以行之不以其時位之不同也

## 位氣章

察原中而日之牛井可恊也察從分而月之牛井可協也日月定而晝夜分晝夜分而寒暑正寒暑正而歲功成歲功成而大業興矣

夫原之一一為冬至之半始於虛角候中之五五為夏

至從之三三為春分分之七七為秋分而牛井乃日月四時所經之道故日南去極最遠黃道斗二十一度出辰入申故日亦出辰入申日晝行地上百四十六度故日短夜行地下二百一十九度少弱故夜長日北去極最近黃道井二十一度出寅入戌故日亦出寅入戌晝行地上二百一十九度少弱故晝長夜行地下百四十六度故夜短春分日在奎十四度強秋分日在角五度少弱此黃赤二道之中去極各九十一度少弱黃道出卯入酉故日亦從之故曰日月定而晝夜分寒暑歲功所由成也

四六者其知尊五之道與泰以道隆汚以道濟不敢以累尊也

書八位四六相對五居其中或吉而時泰或凶而時汚四六各相對而不敢累于其五是治則以天下為任否亦以天下為任尊君之義也

五者其知安八位之道與天下有罪罪在朕躬不敢以自怨也

此言七百二十九繹之五雖居中四害不侵然八方之害亦因所遇而共之是不敢以罪在天下而自怨也若以其數則五之占每每平而無悔吝灾祥今則五變或

剛或柔或變

一則有愉氣未用也不康者虞也

此言九位一在位之初事之始氣不用事爲中故有喜以其幾之初未萌於心若不能察其幾之安則喜者爲可虞矣

二則有養守之渝者厲焉

二下位之中賢位也厲継娄也若變其所守則進而所求者反為所拘係矣

三則有憂順以化之人忘其方也何侵辱之有

三在下不中不得正位若能惠於道而化其所居之位

則人亦忘其三之位而肯以辱侵之者乎

四則有譽譽者藉乎顯事顯無方譽之替也

五則道立而育才民之不肖天下無邦也

六則有謨慎而慮之可以無行也

六漸遠於五遠則有謨若以慎慮則謨可以無行矣

七則有懼以讓安也

七以剛在上之下其位不中

八則有功驕泰者喪之

八在上位之中故有功

九則有傾危之過也節而安之何閔焉

九在上極

疇也者經天下之法繹也者運天下之動儀也者暢天下之幾猷也者官天下之道法有疇而萬事之紀叙焉動有繹而萬類之則正焉數有儀而陰陽之變無窮焉道有猷而善惡之發不替焉作書之用大矣

此推作範曰疇曰繹曰儀曰猷之所以然

一爲道之始故首之以原原則幾微故受之以潛潛則靜而不動故受之以守守靜者必誠故受之以信信篤者心無枉故受之以直直則童心之良也故受之以蒙蒙則不明而有防故受之以閑閑則不進而有待故受之以須須

之過者當行而不行故受之以厲愼厲者果敢故受之以成

冲者和也和則有感而動故受之以振振收也樂收者必有所求故受之以祈善祈者必反諸身而有恒故受之以常柔者可常之道也故受之以柔柔則易而不險故受之以易易則可親也故受之以親親者則物聚而賁故受之以華華則文盛而可觀故受之以見見美者人必歎而索之故受之以獲

物從者則信而不離故受之以交交則愛而不傷故受之以育育則養而不餒故受之以壯壯則事以毅建故受之

以興興則志順而不憂故受之以欣欣者公而泰故受之
以舒過舒者渙而不知其萃欲其聚也故受之以比物不
終比也有時而睽故受之以開恐其開之遠且卻也故受
之以晉
公則利物故受之以益益則崇而明故受之以章章者氣
滿故受之以盈物盈者必散故受之以錫錫則物順而從
之故受之以靡靡而同情者衆必歸焉故受之以康臨庶
者必以斷故受之以決決則衆允而悅故受之以豫豫則
事可立故受之以升
中者極也不及者則俯故受之以伏伏則行失其明而咎

歸故受之以過過則物可間也故受之以疑疑則忌生而物不與故受之以寡寡非修身者不可畜衆也故受之以飾飾則廉而矜故受之以戾戾則遠賢故受之以虛虛則寡識而愍故受之以昧昧則道無成而事不立故受之以損

物用者有時而退故受之以御御則不亢而群聚焉故受之以翕物不終翕也有時而遠故受之以遠遠非速不足以致近故受之以迅迅則行之過而憂生焉故受之以懼懼則革而徙義故受之以除除則復之始而生之微也故受之以弱弱則無以自立而心疚焉故受之以疾疾則不

和故受之以競
決者分斷也決之未定則不能無言故受之以訟訟平則爭息故受之以收收則不侈於詐也故受之以賓賓則能敬故受之以賓賓者敵也敵則相形而忌生焉故受之以危危者必持之以剛剛以濟危也故受之以堅堅者必有所損故受之以報報者復也復之極則無所往故受之以止

戎兵也兵則構執故受之以結結則不得其養不欲其結也故受之以養養則和聚故受之以遇久遇者必克故受之以勝勝而不知止者必敗故受之以困困者困也困人

者必以佞故受之以壬壬則行僻而黨故受之以固物不終固也有時而動故受之以移不善移者必降故受之以墮墮則物毀而數窮矣故受之以終終則復生生生而不窮者其天地之心乎

受意章

筮者其神之所爲乎其數五十虛一分二

此洛書大衍之法大傳云幽賛於神明而生蓍又曰天生神物聖人則之故曰神之所爲疇名筮法皆作於大禹而蔡子得之異人者也皇極上中下三篇則蔡子所著否則蔡子幾聖矣

以三揲之視左右歸餘於扐

書揲與圖異者何也盖圖之數偶偶則一而二由二而四其揲之也不容於不四矣書之數奇奇則由一而三其揲之也不容於不三矣且四乃奇之全數全則為天之体圖体數也三乃奇之徑數省則為天之用書之奇用數也况四而去其徑一則為圖三矣三而加其徑一則為四矣易範之數固然矣其義何也盖天初生不為地所隅則包括推之不去其体數乃地生天中則天分為二於是有在上之天有地下之天下為体上為用去其天之體數存其天之用數河圖總生天地之象如一

為天六為地一六同位有天則有地若不包括推之則不能範圍乎天地而地下之天數不可知矣故陰逆數也知来者逆正以地下之數隱而不可見故人不知来易之大衍以四為奇者此也洛書初生天之象上下皆天不為地所隔中維有五乃未成之地不過土之氣耳故一以涵三三涵九而天之數盡矣故書之大衍以三為奇也

兩奇爲一或三一或三三得十者二即洛書以一含九之數也

兩奇爲一奇者何也一之一也如初揲左手是三右手

是一左手是三右手是三或˙㭾揲左手是三右手亦是

三左手是三右手是一合三二三三皆奇數故曰兩奇

爲一得十者三何也以左手兩變之一三三三皆奇合

右手之兩變三三三一兩揲數奇皆得十數故曰得十

者二以一合九何也洛書四正一居北九居南一與九

合則爲十書雖無十而奇偶相對者各成十故曰以一

含九之數也

兩偶者爲二或二二或四二得十者二即書以二含八之

數也

兩偶爲二者何也二之二也如㭾揲左手是二右手是

二左手是四右手是二或初揲左手是四右手是二左手是二右手是二夫四二二皆偶數故曰兩偶為二得十者何也以左手之兩變二二四二合右手之兩變四二二二皆得十數故曰得十者二以二合八何也洛書四偶二居西南八居東北二與八合則為十故曰即書以二合八之數也

奇偶為三得十者四即書以三合七之常也六七八九暨於十三則入變矣

奇偶為三者何也初揲如左四右三再揲左二右一則得十或左三右三左二右二亦得十或左三右一左四

右二則得十如此奇偶者凡四揲也書三東西七以三合七為十謂之常者何也書之四正四偶皆成十也若筮左二右一左一右二則得六若左四右二左二右二則得九若左三右一左二右一則得七或左四右三左二右二得十一或左四右三或左四右二得十三三數交而入用故曰變

襲奇者紀之元以二衍之得奇者一得偶者二得奇偶者三即太極生三之道也

此明一二三之策生於極也襲重也兩奇者何如物揲左三右三或左一右三則為綱之二奇以三約而衍兩

奇所涵之數得奇者一㓞如揲之綱左三右一或左三右三則爲奇綱去其綱不用觀其再揲或三一三三則是綱奇而目又爲奇爲一之一爲一而得原疇故曰得奇者爲一也得偶者二如㓞揲巳得奇綱再揲或四二或二二則目爲偶爲一之二爲二故曰得偶者爲二如㓞巳得綱之奇其再揲或四三或二二則目爲奇偶爲一之三故曰得奇偶者三此一二三皆得於奇之綱而一陽二陰之交則原於太極故曰太極生三之道也

襲偶者紀之成以三衍之得奇者四得偶者五得奇偶者六即疇二涵三之數也

此明四五六之策生於二也偶之偶者何也如初揲左四右二再揲左二右二則為綱之二偶以三衍之者以三而約兩偶所涵之數也得奇者四如初揲之綱為偶去其綱不用觀再揲或三三或三一則為偶內所涵之奇為偶之始而得目之四如初揲已得綱偶其再揲或四二或二二則為偶內所生之奇為偶之中而得目之五初揲已得偶之綱其再揲或四一或三二則為偶內所生之奇偶為偶之中而得之為目之六故曰得奇偶者六此四五六皆生於二偶之綱內故曰九疇以二涵四五六之道也

爻奇偶者紀之變以三衍之得奇者七得偶者八得奇偶者九即疇三涵三之道也

此明七八九之策生於三也奇偶之爻者何也如初揲左四右三再揲左二右二則爲奇偶之綱以三衍之者以三而衍奇偶所涵之三也得奇者七如初綱爲奇偶去其綱不用觀再揲或三三或三一則爲奇偶內所涵之奇而得目之七如揲已得奇偶之綱其再揲或二二或四二則爲奇偶內所涵之偶爲偶之中而得目之八如初揲已得奇偶之綱其再揲或四一或二二則爲奇偶內所生之奇偶爲數之終得目之九故曰得奇偶者

九此七八九皆生於奇偶之綱故曰九疇以三遝三之

道也

初揲綱也再揲目也

綱者一二三之綱目者四五六七八九也綱目所揲之

策俱連掛一而得之者

綱一遝三以虛待目

極生一二三二生四五六三生七八九故曰虛

目一為一以實從綱

一二三則從乎奇之綱四五六則從乎偶之綱七八九

則從乎奇偶之綱故曰實

两揲而九數具十八揲而六千五百六十一之數備矣

分合變化如環無端天命人事由是較焉吉凶禍福由是彰焉大人得之而申福小人得之而避禍君子曰筮者其神之所爲乎大事用年其次用月其次用日其次用時

一奇一偶而體立焉一爻一變而用藏焉一體一用而化生焉兆物之數者其神乎

此言筮之所由生太極生陽生陰則有一二之体數陰陽之生也一爻一變則有三之体數而又曰藏用者言三雖爻猶爲生數之体而用則已藏乎其中由是一二之体化也而各涵其三而三之用化也亦涵其三此皆

萬物之數鬼神之所以体乎物而物之所不能遺及其

至也察乎天地而鬼神亦不出於範圍矣而况於人物乎

天地之道虛以涵氣物和生焉實以受氣物順成焉和生者不窮順成者不息明萬物之紀者其聖乎

此言筮之所以與天地生物有氣有形氣發於太虛之和物因氣而生体受于大塊之順物因体而成聖人推之以一二三者陰陽之始也始則為氣故以一二三之策為綱而虛以待四五六七八九之數四五六七八九陰陽之著也著則為体故以四五六成于二隅七八九成于三交也物生於和者不窮故以一二三為生數之

本物之成於順者不息故以四五六七八九爲成物之
用以此推之鬼神之微不能逃非聖其孰能知之
目虛而綱實者圖之衍也綱虛而目實者書之衍也非天
下之至聖不能作焉
河圖大衍原無綱虛目實之說余以書衍之說推之書
之始也以三爲綱以九爲目其變也則以八十一疇爲
綱以六千五百六十一爲目以兩奇涵一二三兩偶涵
四五六奇偶涵七八九是綱虛待目而其實從綱矣圖
之衍數以一卦言之一爻爲綱三變爲目其變也則以
三百八十四爻爲綱六十四卦爲目揲三變之目而成

一爻虚其二而用其一是虚以從綱也以三變之扐揲止成一爻實以待目也故先儒言洪範大衍及八十一疇實神禹所作後世雜于異書而蔡子得之異人者不其然乎

緣爻以求卦地卑而從也因疇以求繹天尊而專也

此言易範所占之異易筮三變成爻至十有八變則太陽少陰少陽太陰之策數明備而後知其爲某卦蓋圖得地之十數共數偶其用方故易之大衍用地數因爻而求卦爻卑卦尊以地之卑而從乎天也書筮兩揲而兩奇兩偶兩交之策數明備斯知其爲某某疇復十八揲

而後知其爲其㭶盖書得天之九數其數竒其用圓故範之大衍用天數因竒而求㭶竒尊而繹畢以天之尊而統乎地也

極之内有三才焉綱之涵三也三才之内各有太極焉日之具一也爻之成三圖用書也繹之成二書用圖也

此言筮法之妙而圖書可互衍也筮之綱一涵三即太極生陰陽生天地人物也筮之目一爲一即天地人物各具一太極也三乃書數三揲而一爻具圖用書也二乃圖數二揲而九數具書用圖也

圖之衍實以從陰也書之衍虛以從陽也

易三變成爻用乎實也實者陰象地數十故曰從陰範以虛待日用乎虛也虛者陽儀天數九故曰從陽

復焉者謂之克實養焉者謂之存虛

此言筮之教克實去陰蔽也存虛順陽明也

克而操之明達變矣存則不動而天下之化生焉

圖以偶占則主動人能体之以克已持而有常則可以達天下之變賢者之事也書以奇占則觀其靜若体之以中正仁義而主靜立極天下萬事萬理變化皆從此出聖人之道也

守者之謂賢化者之謂聖不俟其衍而天下之教行乎其

中僞無體之筮僞盡性之書不利斯至矣

人能因筮而知守因守而至於化則人皆可以爲聖賢不待其筮而筮之教自無不行此爲無体之筮盡性之書教之大者也不因卜筮而求趨吉之利亡斯其爲筮教之至者

原

疇綱

初揲三⚻一● 再揲二⚻三⚻ 綱之綱奇不用

初揲三⚻三⚻ 再揲●三⚻ 目一一得原疇

繹綱一

初揲三　一　再揲三　三　目

初揲三　三　再揲一　三　目得原之一繹

初揲二　二　再揲四　二　原之二繹

初揲三　四　再揲四　二　原之三繹

繹綱二

初揲二　二　再揲三　三　目之綱偶不用

初揲三　一　再揲三　三　目得原之四繹

初揲二　二　再揲四　二　原之五繹

初揲四　三　再揲一　二　原之六繹

繹綱三

初揲四三　再揲二一　綱奇偶不用

初揲三一　再揲三三　目得原之七經

初揲二二　再揲四三　原之八經

初揲四三　再揲一三　原之九經

舉一疇以見例

洪範淺解卷之十一終

# 洪範淺解序

邑舉人洞庭孫宣撰

洪範淺解者華容程子鳳岡撰也程子蒻冠即有志淵學既舉鄉里試遂潛思晝夜探索隱奥一旦豁會衆晰覼覘道微故謂疑論莫大乎樂律於是爲律呂或問輿指莫甚乎經傳於是爲録遺愚草神教莫炳乎龜書於是取蔡氏所傳禹疇衍注之爲洪範淺解凡數十卷而太極五行與儒論大殊或問解奚作也孫子曰洩幽詔遺原數著理以四者作也竊聞之渾淪啓判神聖迭興聖思神靈妙道寄屬天不愛道地不愛寶圖書錫焉故曰河出圖洛出書聖人則之易者則圖以成者也範者則書以彀者也然易更

羲文周孔諸聖續闡互釋是稱廣大悉備云範與易作用不侔當其時別禹衍箕第沿一九陳法造化畫變精數後儒鮮求者夫洪範鮮而書之道明矣故陽一奇交陰二偶三也四五六二之變也七八九三之變也三才之內各具三才書本義也推而衍之為天之一二三地之一二三人物之一二三九疇小成也首以一奇二偶三交中下九位厥變各因所遇分合錯綜無往不協化陰陽變五行推之一引之靡窮八十一疇之儀七百二十九繹之極變也是故神機天畫蘊蓄含具深鈎遠致秘賾乃彰故曰洩幽微既形恒測衆見滯舉漏掛賴之以覺心性道統藉之以

明故曰詔遺諸允言數必歸乎理數不理歸失焉則荒夫易者因六十四卦之數著人事之理者也範者因八十一疇之數著人倫之理者也今觀其言挈之身心要端重矣逺之家國次序昭矣窮之天下疇畛畫矣考之繹儀淑慝審矣程之失得占驗豫矣申之否臧勸戒詳矣始也理以明數終不數離而理寓焉斛之謂也故又曰原數著理此也或曰易用二範三用既不同厥體奚易擬也孫子曰善作者不易體而致自别精創者不去類而塗自殊故易卦範疇體似矣耿用過焉爲體同而所以為體者異也夫著作之妙亦視其所以焉爾㮚模䋿式同不同奚論哉或曰

範較玄孰優夫範者靈秘所具之理曰範則天下後世法存焉玄立方州部家首贊蹢嬴韋合爲之且玄名意偏重奕中㚒正六籍有是語乎強立中周礥閑等視四畫位奚所取諧而擬中中乎擬周復擬礥閑屯諸如此類厥義蒙乎畫四贊九位下贊上九贊徒以次言陰陽倒分凶吉與司馬氏之虛原熒委焱吉凶休旺槩之咸確定不移詞於位又繫所繫涉乎夫範有一於此耶不得爲善矣㕘互以覘有之邪故曰玄擬易虛擬玄程子之觧渦體於易而其旨則自以所推見靡所因襲成一家言者也觧既畢余於是述其大都爲序

嘉靖三十六年六月十九日